四庫全書

子部

春明夢餘錄卷十六

吏部左侍郎孫承澤撰

地壇

地壇在安定門外之北繚以垣墻嘉靖九年建方澤壇為制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成上東一壇中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翔聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山

東向東二壇東海南海西海北海西向西二壇大江大淮大河大漢東向俱二成上壇制一成面方六丈髙六尺二成面方十丈六尺髙六尺各成面甎用六八隂數皆黄色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸濶六尺内壝方墻二十七丈二尺髙六尺厚二尺内櫺星門四北門外西為瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東為燈臺南門外為皇祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外

櫺星門四西門外迤西為神庫神厨宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宫又建四天門西門外為鑾駕庫遣官房南為陪祀官房又外為壇門又外為泰折街牌坊護壇地一千四百七十六畝

明太祖未即大位之先巳建圜丘於正陽門外鍾山之陽建方丘于太平門外鍾山之陰分祀天地元年李善長等進方丘説曰按三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀之

於澤中之方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后土則古者亦命地祇為后

矣曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正體而釋經之正說自鄭元惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉歲一祭自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祇祀而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉由漢

歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未久施行今當以經為正擬今歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀上是之四年三月復改築圜丘方丘二壇七年七月增圜丘方丘從祀更定其儀十年以分祭天地揆之人情有所

未安命舉合祀之典即圜丘舊址為壇而以屋覆之名曰大祀殿自是方丘之祭遂罷永樂建天地壇于南郊一如太祖更定之制至嘉靖九年議改諸祀禮臣夏言因奏分祭天地本是古制况壇于南郊坎于北郊就陰陽因髙下原無崇樹棟宇之文至祖宗並配舉行不於長至之日而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考會議陛下稱制而裁定之此中興大業也疏入未報給事中王汝梅等以

言說非是而霍韜詆之尤力上怒皆加切責而又
自為說以示禮部于是建方澤壇于安定門外坐
南向北以高皇帝配如洪武十年以前之制
潘簡肅潢議臣聞禮者體也昔者聖人作易設卦
觀象以乾為天為君為父以坤為地為母為妻為
臣而係之曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤
位矣此禮所由生也是故因天事天祭帝於郊因
地祀地祭社於國燔柴泰壇崇效天地瘞埋於泰

折異樂殊日不與帝同牢以卑法地明王者父乾母坤禮至而辨示民嚴上焉故孔子曰天無二日土無二王禘嘗郊社尊無二上知其説者之于天下也其如視諸斯乎蓋慎之也以此坊民後世乃猶有合享分郊如新莽匡衡之云者其於上也不亦二乎臣愚竊謂禮有貴多亦有尚寡文質無常惟稱之適圜丘不屋致誠之極也明堂大享宜非所施是故掃地之典義不可曠奕奕郊廟列聖作

之踐位行禮于今百祀神靈之所依祖宗精神之所聚律之以春秋譏毁泉臺之法而揆之以詩人勿翦勿拜之意有其舉之孰敢廢乎是故大祀之殿義不可墮按尚書孝經春秋凡言郊不卜郊郊祀用牲於郊皆斷名之曰郊不别云某郊凡言郊以明天道郊則天神格祭天於郊皆直繫之天更不並云天地是知祭天之外無郊郊祭之中無地易明也匡衡徒見天子有兆于南郊之語妄意祭

地當于北郊其言本孝經緯于經無據且北既陰方地象母位則郊配亦當以其類矣嚴母莫大於配地古有之乎是故北郊之謬義不可襲王者受命有天下謂之有土是故古者天子大社丘方五丈封土五色祭后土焉凡封建諸侯則各割其方色之土苴以白茅而錫之使各立社祭于其國亦曰胙土是天子太社五土王社自祭畿內分土諸侯獨得祭其方土而已故曰王者有分土祭天地

諸侯方祭祭土而尚書周官禮記皆謂祭地曰社或曰后土曰冢土示曰大示亦曰地示又曰土示丘方曰方丘折曰泰折天下之社莫大焉曰大社社所以明地道列地利命降乎社之謂殽地社之為大示昭昭矣自鄭元諸儒牽附讖緯誤分泰折為祭崑崙方丘為祭神州于是大社自為五土之神而夏至祭地别在北郊夫五土之神非地而何旅五帝獨非祭天耶周禮宗伯師甸用牲于社大

祝大師大會同宜于社小祝寇戎之事保郊祀于社大司馬蒐田獻禽祭示大合軍以先愷樂獻功于社大司寇軍旅之事涖戮於社類皆言社而不及稷臣謂此天子大社也張載曰大社王爲羣姓所立必在國外王社王所自立必在城内夫大社既在國外則小宗伯建國之神位所謂右社稷左宗廟者固王自立之社而大社無稷矣漢儒乃謂大社有稷王社無稷是無怪其以社爲地別體而

雜求諸泰折方丘卒起後來紛紛之議非胡宏王
炎諸臣相繼講正流惑可勝慨乎
編修歐陽鐸議竊惟二儀定位天髙而地下先王
制禮天尊而地親故我太祖皇帝兆圜丘於鍾山
之陽兆方丘於鍾山之陰用周禮也行之十年乃
更為大祀之殿定合祀之儀又行之二十餘年而
太宗皇帝承之百十年來論者類疑其非古然以
太祖非無為而變太宗非無據而承況土木一興

財費不貲事干國典不敢易言耳茲遇陛下搏稽古典臣工何容異議雖然古不可悖亦不可泥參之酌之與時宜之是在陛下聖明而已況周禮固有不可知者臣請先舉其畧而後效其愚謹按周禮冬至圜丘夏至方丘可以見天地之分祀矣然未知其兆於南郊歟抑南北二郊歟不可考也及考大宗伯掌建邦禮則禋祀祀天血祭祭社而無祭地之禮小宗伯掌建神位則右社稷左宗廟五

帝四郊而無地祇之位司服則祀天大裘祭社希冕而無祭地之服乃若大宗伯蒼璧禮天黄琮禮地圭璋琥璜禮四方則無禮社之玉典瑞四圭祀天兩圭祀地璋邸射祀山川則無祀社之圭何其闕畧如此耶或謂天子之社非諸侯各祭一方者比古無北郊社以祭地也故尊與郊等親與廟並故武王伐商類於上帝即宜于冢土成王遷洛用牲于郊即社于新邑周禮蓋言地即不言社言社

即不言地耳信斯言也則既謂右社稷又曰澤中方丘何其乖錯如此耶意者國門之內除地為澤而築丘祭社如古者壇壝之制歟或社稷在國都之右因澤為丘不必於門內歟是又未可考也臣故曰古不可悖亦不可泥得其意不践其迹時之為貴可也

修撰姚淶議太祖高皇帝當分祭之初存復古之念必嘗求其制於周禮必嘗採其說於諸儒必嘗

集其議於在廷之臣二郊嘗並立矣二至嘗分祀矣心思其義非一日也身踐其禮非一祭也歷試而親驗之非若儒生之空談高論而已也十年之內幽明感通之間天人相與之際必有不盡如諸儒所議者而後更之以合于一不安于前而安于後無得于分祀而有得于合祀于是定為一代之禮以垂憲無極不然終洪武之世使其少有未愜則聖祖自將復從其初矣夫豈憚於更定以貽今

日之議哉是故斷之于定鼎之時者聖祖也行之而安者凡二十年襲之于徙都之日者太宗也行之而安者亦二十年承之於繼世之後者列聖也行之而安者復百餘年天清地晏百神受職命其宴曰慶成者慶天心之克享也未始一歲間也固不屑屑於古禮之合而祭則受福已大非漢唐宋之所班矣臣愚以為合祭之禮未可輕易也夫臣非不能組織舊聞使言之成章以効仰贊之忱但

言必慮其所終而行必稽其所敝古之祭日于壇謂春分也祭月于坎謂秋分也其陰陽先後之序義則得矣從之可也若冬至夏至之祭臣於此竊有疑焉周人以建子之月為歲首故冬至祭天夏至祭地陰陽之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也今所用者夏正也如以一歲之月序之則夏至前而冬至後苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰陽先陰後于義無嫌然實非一歲之

事尊天之義豈其若此行周之禮不可以用令之時用令之時不可以行周之禮是其大者已碍而不通矣

西垣筆記

崇禎十五年五月二十六日甲午夏至先是上傳親祭地於方澤所司者皆如儀是日四鼓後鐘鳴上乘輿從午門端門承天門長安左門安定門詣北郊至行幄具祭服時曙色漸開上繙閱章疏久

之報卯時上步出大次從内壝櫺星右門步入行大祭禮樂九奏上升壇者五而對越盡禮仍至大次易常服而還

正位黒犢一黄琮黄帛黄玉爵配位同惟無玉四從位黒犢四北羊四猪四計用犢六隻北羊及猪各四隻北羊者角彎下價髙山羊角直上價廉大祀不用山羊

南祀配位藏於泰神殿北郊配位在太廟臨祭前

一日請出入壇祭畢仍奉入

朝日壇

朝日壇在朝陽門外繚以垣墻嘉靖九年建西向為制一成春分之日祭大明之神神西向祭用大牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戊庚壬年皇帝親祭祭服拜跪飲福受胙餘年遣文大臣攝祭壇方廣五丈高五尺九寸壇面用紅琉璃陛九級俱白石欞星門西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神厨宰牲亭燈庫

鐘樓北為遣官房外為天門二座北天門外為禮神坊西天門外迤南為陪祀齋宿房五十四間護壇地一百畝

夕月壇

夕月壇在阜成門外繚以垣墻嘉靖九年建東向為制一成秋分之日祭夜明之神神東向祭用牲玉獻舞如朝日儀惟樂六奏從祀二十八宿木火土金水五星周天星辰丑辰未戌年皇帝皮弁服親祀亦如朝日儀餘

年遣武臣攝祭壇方廣四丈高四尺六寸面白琉璃階六級俱白石内櫺星門四東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二座東天門外北為禮神坊護壇地三十六畆祭日之時以寅祭月之時以亥

祭法曰王宫祭日夜明祭月王宫壇名營域如宫日神尊故名壇曰王宫夜明祭月壇名月明於夜故謂其壇為夜明又曰祭日於壇祭月於坎以制

上下祭日於東祭月於西以端其位

春官典瑞玉人之事圭璧五寸以祀日月圭璧謂

以璧為邸旁有一圭蓋祀天之玉以四圭有邸此

為一圭者殺於上帝也

嘉靖中改郊壇禮朝日夕月等壇玉爵各用其方

之色因詔求紅黄二玉不得暫用紅瑪瑙水晶仍

極意購求終不獲回回館通事撒文秀者言二玉

産在阿丹去吐魯番西南二千里其地兩山對峙

自爲雌雄有時自鳴乞依宣德時下番事例往求
可獲部以遣官非例止責陜西撫按於邊地訪求

春明夢餘錄卷十六

欽定四庫全書

子部

春明夢餘錄卷十七八

詳校官檢討臣劉錫五

員外郎臣牛稔文覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官助教臣胡予襄

謄錄貢生臣孔繼峯

春明夢餘録卷十七

吏部左侍郎孫承澤撰

太廟

太廟在闕之左永樂十八年建廟京師如洪武九年改建之制前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向凡席諸器備如生儀嘉靖十一年召輔臣李時翟鑾禮官夏言議復古七廟制未決會中允廖道南疏請建

九廟上從其議撤故廟祖宗各建專廟合為都宫太廟因舊而新之居中文皇世皇在太廟東北居六廟上昭穆六廟列太廟左右廟各有殿殿後有寢藏主太廟寢後别有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西向内門寢殿皆南向十五年十二月九廟成二十年四月雷火八廟災惟睿廟存因重建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成正殿九間内貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭則陳設祭畢仍藏匱中東西側間

設親王功臣牌位前為兩廡東西二燎爐東燎列聖親
王祝帛西燎功臣帛南為戟門設具服小次門左為神
庫右為神厨又南為廟門門外東南為宰牲亭南為神
宫監西為廟街門正殿後為寢殿九間奉安列聖神主
皆南面又後為祧廟五間藏祧主皆南向時享於四孟
祫於歳除仍設衣冠不出主如初制

寢殿神主

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成

功高皇帝

孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后中室

成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝

仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后東第一室

睿宗知天守道洪德淵仁寛穆純聖恭儉敬天獻皇帝

慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后西第一室

武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝

孝靜莊惠安肅温誠順天偕聖毅皇后東二室

世宗欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝
孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后西二室
穆宗契天隆道淵懿寛仁顯文光武純德弘孝莊皇帝
孝懿貞惠順哲恭仁儷天襄聖莊皇后東三室
神宗範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝
孝端貞恪莊惠仁明媲天毓聖顯皇后西三室
光宗崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝
孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后東四室

憲宗達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇帝

西四室

祧殿神主

德祖元皇帝后

懿祖恒皇帝后

熙祖裕皇帝后

仁祖淳皇帝后

仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝

誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后
宣宗憲天崇道英明神聖欽文昭武寛仁純孝章皇帝
孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后
英宗法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝
孝莊憲穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后
憲宗繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝
孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后
孝宗建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝

孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后

東廡諸王侑享

壽春王妃劉氏為一壇 霍邱王妃翟氏下蔡王安豐王妃趙氏南昌王為一壇 蒙城王妃田氏盱眙王妃唐氏臨淮王妃劉氏為一壇 寶應王六安王來安王都梁王英山王山陽王招信王為一壇 凡十五王

西廡功臣侑享

開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國
太傅中書右丞相中山武寧王徐達翊運推誠宣
力靖遠功臣開府儀同三司上柱國太保中書左
丞相開平忠武王常遇春開國輔運推誠宣力武
臣特進榮祿大夫右柱國大都督府左都督同知
軍國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力
武臣特進榮祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開
國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國信

國公追封東甌襄武王湯和開國輔運推誠宣力
武臣右柱國西平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉
天靖難推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國追
封榮國忠顯公加封河間忠武王張玉奉天靖難
推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國左軍都督
府左都督太子太傅成國公追封東平武烈王朱
能開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫柱國
同知大都督府事虢國忠烈公俞通海開國輔運

推誠宣力武臣特進光禄大夫柱國同知大都督
府事蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武
臣光禄大夫柱國同知大都督府事越國武莊公
胡大海開國輔運推誠宣力武臣榮禄大夫柱國
同知大都督府事梁國武桓公趙德勝開國輔運
推誠宣力武臣鎮國將軍護軍僉大都督府事追
封泗國武壯公耿再成開國輔運推誠宣力武臣
右柱國武定侯追封營國威襄公郭英贈奉天靖

難推誠效忠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追
封金鄉忠壯侯加封寧國公王真開國輔運推誠
宣力武臣安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍
指揮使司事特封永義侯桑世傑開國翊運守正
文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉基
凡十七人
吳元年建四親廟於闕左廟主皆南向東西有夾
室有廡三門門設二十四戟繚以周垣畧如都宮

之制歲時皆特享及即大位之元年議定諸禮儒臣進宗廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周有天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周為然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也至周穆王時文王親盡當祧共王時

武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之敝未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宫為高祖廟于陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝為太祖文帝為太宗宣帝又尊武帝為世宗皆世世不毀元帝始罷郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高帝及文武宣元五帝

廟天子親奉祀長安立成哀平三帝廟京兆尹侍
祠又別立四親廟於南陽舂陵祀父南頓君祖鉅
鹿都尉曾祖鬱林太守高祖舂陵節侯皆歲時郡
縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室
後帝相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之
制至於元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立四
廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室元宗創制
立九室八世文宗開成中禮官以景帝受封於唐

高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世常為九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖為太廟始祖至徽宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至於寧宗始别建四祖殿而正太祖東

向之位元世祖中統三年初建宗廟於燕京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室今擬四代各為一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭於各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟從之

元年有司請製祭器上曰今之不可為古猶古之不可為今其製如事生之宜於是器用金楎椸枕簞篋笥帷幔浴室皆備二年令春以清明夏以端

午秋以中元冬以冬至時享其歳除如故祝稱孝
子皇帝不得稱臣遣太子稱命長子某不得稱皇
太子三年令時享仍用四孟孟春特享于各廟各
行禮奏樂三時合享於德祖廟初獻各奏其廟樂
餘奏德廟樂六年令宗廟等祭祀祝文來說時必
須着一員官捧着立地另着一員官前面跪着説
看時却放在案桌上他自往前來跪聽不要將着
祝文跪着説八年定廟享祭壇脫舄禮九年改建

太廟前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向几席諸器備如生儀歲孟春擇上旬吉日三孟朔日歲除日皆合享於正殿德祖帝后南向懿熙仁三祖以次列東西向設神座陳衣冠不出主凡合祭奏德廟之樂罷特享禮二十五年令廟享值國喪樂備而不作建文元年祔太祖永樂中建廟京師如南京制洪熙元年祔成祖宣德元年祔仁宗宣德十年祔宣宗天順八年祔英宗寢殿以

次皆南向正殿神座以次皆東西向而九廟備矣
弘治元年憲宗將升祔議祧禮部尚書周洪謨言
國家自德祖以上莫推其世次德祖視周后稷不
可祧太祖太宗視周文武百世不遷其祧懿祖請
於寢殿後别建祧廟如古夾室之制歲暮奉祧主
合享如古祫祭禮吏部侍郎楊守陳言禮官議非
是禮天子七廟祖功而宗德凡號太祖即始祖也
德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋

儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向名與實乖非禮請並祧德懿熙三祖自仁祖而下為七廟如古禮異時祧盡則太祖擬稷契而祧主藏於後寢祫禮行於前廟時享尊太祖祫祭尊德祖如此功德崇恩義備上竟從禮官議建祧廟藏懿祖主并神座儀物熙祖而下寢殿神主正殿神座皆以次遞遷弘治十八年祔孝宗祧熙祖正德十六年祔武宗祧

仁祖

嘉靖九年上將祔睿宗諭禮官曰太祖肇運開基壓於太廟非宜遂祧德祖太祖居中南向是年春行特享禮令祠官於廟殿設幄如九廟主南向各奠獻讀祝三孟如舊十年冬上諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟為特尊太祖之意禮官夏言言禮合羣廟之主而祭於太祖之廟是為大祫亦

以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太
祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德
祖居中懿熙仁太祖東西序皆南向列聖左右序
東西向如故不惟我太祖列羣廟之上足以伸皇
上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖
之心上曰善十一年罷設衣冠仍請主時上欲復
七廟制議未决會中允廖道南疏請建九廟上喜
下廷議禮官上言古者天子廟制唐虞五夏因之

殷周皆七而祭法王制與劉歆宗說又各不同宋儒朱熹古今廟制引王制天子七廟外為都宮內叙昭穆漢不考古諸帝異廟諸廟異地不合都宮不叙昭穆明帝遵儉自抑遺命勿别為廟遂有同堂異室之制嗣後歷魏晉隋唐宋皆然我太祖初立四親廟廟皆南向似近古禮後建為太廟又用明帝之制皇上憲天稽古大釐祀典獨於廟制不能無疑形諸翰札宣諸臣名問謀諸臣弼者屢矣

今太廟南近宮墻東逼世廟西阻前朝地勢有限

上諭太廟三殿勿撤則太廟垣外左右隙地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前以次而南則今太廟都宮之南至承天門墻不遠即使盡闢其地為左昭右穆猶恐勢不能容若欲稍減規模不必別門異寢又恐禮未必協況古七廟九廟制度皆同今太廟巍然弘壯而羣廟隤然湫隘亦恐於義未安議者欲就太廟兩廡即分羣廟不惟去

尊即卑不足以稱聖孝而遷就一時裁損廟貌尤非細故且有廟無寢神將安棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毁之主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜倣為之夫周廟門大扃七个闈門小扃三个則大門實容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟烏在其為儉約也今損於太廟羣廟可又損於世廟乎且太宗功業比隆太祖憲宗獻

皇父也又可減於世廟乎今之廟主太宗之下凡有七廟將如古制為三昭三穆而止六廟乎抑如商周以太宗為百世不遷之宗而加立七廟乎即使廟宇既成皇上冠冕佩玉執圭服袞循紆曲之途徧歷羣廟而行興俯拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣議者乃曰周禮宗伯代后獻羣廟可遣攝也夫古者廟祭君后祭獻后不與祭宗伯代獻謂一廟之中代亞獻之禮未聞人臣可

以主廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓固非天亂今陪禮者可擬古諸侯乎皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而後成廟門垣廡寢是也儀文必備而後成禮主助禮樂之類是也今分為各廟廟祭之時不得不降從簡易欲尊之而反卑親之而反踈祗見其貶損而未見其隆重矣大學士邱濬謂宜一日間祭一廟歷十四日而徧七廟此葢無據而

强為之說不自知其言之迂也馬端臨曰後世失
禮豈獨廟制漢儒以來講究非不詳明而卒不能
復古者以昭穆難定故也必如古制父子相世則
可凡弟相及則其序紊矣周孝王以共王之弟懿
王之叔繼懿王而立故朱子廟圖宣王之世則以
穆懿夷為昭共孝厲為穆夫穆王昭也共王穆王
子穆也懿為穆孫則繼穆而為昭是也孝為共弟
而繼共為穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟

矣夷王懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也昭也而圖居穆是孝王立而夷厲之昭穆易位於是朱子亦無以處此不過即其繼立之先後以為昭穆而不能自守其初說矣又況宣王時三昭三穆為六代所祀合始於昭王今孝王居其間於是昭王以六世祖雖未當祧而已在三昭三穆之外名為六廟而祀止三世耳前乎周者為商武丁之時所謂六廟祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙也然

南庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁之子姑以祖丁為昭言之則南庚至小乙皆祖丁子行為穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者四世矣後乎周者為唐唐懿宗之時所謂六廟者憲穆敬文武宣然穆宣皆憲之子敬文武又皆穆之子姑以憲宗為昭言之則穆宣為穆敬文武為昭是四昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未當祧而祧者三世矣若必欲祀及六世

則武丁時太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必九廟而後可盡繼世者既不能必其為弟為子建廟者亦安能預定其為昭為穆或穆多昭少如殷或昭多穆少如唐哉若必欲昭穆世序則建廟之時昭齒者必在太祖之廟之左穆齒者必在太祖之廟之右如此預立六廟定三昭三穆以次遞遷之說又不可行矣東都以來同堂異室未可盡以為非也皇上以皇考專享世廟而太祖列聖乃不

得專廟以全其尊然列聖同享太廟已極尊崇而
皇考專居世廟猶為避遜若廟制大小不倫行禮
親攝或異則尊卑厚薄之間不足以稱皇上孝敬
之誠皇上剳諭輔臣祀典宜正廟制雖更大哉皇
言實萬世之訓也疏入上不允竟從道南議撤故
廟祖宗各建專廟合為都宫先是上既追尊獻皇
帝建世廟於太廟之東南以四孟享十五年改世
廟為獻皇帝廟十二月九廟成十七年九月上尊

皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗於孝宗弟行也躋武宗上遂稱太宗為成祖於是定享祫禮及其樂章凡立春特享上親獻太廟遣大臣獻列聖各出主成廟迎神樂别歌三獻徹饌還宫樂如太廟仁宣英憲四廟樂歌同孝武二廟迎神樂别歌三獻徹饌還宫歌同睿廟樂異於諸廟立夏時祫各出主於太廟大殿行禮立秋時祫如夏禮樂歌異於夏立冬時祫如秋禮迎神徹饌還宫樂歌異於秋

季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟
歌大祫樂歌祭畢各歸主於其寢是年皇后助獻
罷脫舃禮二十年四月八廟燬初震火起仁廟風
大發主燬俄而成祖廟火又燬延爇太廟及羣廟
惟睿廟存上奉列聖主於景神殿遣大臣入長陵
獻陵告題成祖仁宗帝后主同奉於景神殿已遷
於奉先殿重建太廟復同堂異室之制二十四年
七月新廟成時享於四孟祫於歲除仍設衣冠合

享不出主如太祖時制

世宗欲復古禘祭禮勅輔臣及禮官集議夏言撰

禘議以進曰禮云不王不禘禘者本以審諦祖之

所自出也惟王者竭四海之有以奉神明力大足

以備禮故祭可以及遠有虞氏夏后氏皆禘黄帝

殷人周人禘帝嚳是也我祖宗之有天下固以德

祖為始祖百六十年來居中南向享太廟歲時之

祭者德祖也今陛下定大祫之祭而統羣廟之主

者又德祖也然則主禘之祭又可尊德祖乎夫既身為太祖之始祖矣而又為始祖之所自出恐無是理朱熹亦曰禘是始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配夫三代而下必欲如虞夏商周之禘黃帝帝嚳則既無所考若強求其人如李唐之祖昞又非孝子慈孫之所忍為也臣以為宜設初祖虛位而以太祖配享葢太祖始有天下實始祖也議入上然之廖道南又獻議以為皇

姓乃帝顓頊之後宜禘顓頊并下集議張璁曰言虚位者求之于虚則失之幻言顓頊者求之于遠則失之誣惟禘德祖為當兵部尚書李承勛等亦以為然言復抗疏言禘德祖之議可疑而未敢以為是者有四于是復下部議既而諭禮部祀始祖所自出之帝於太廟奉皇祖配每辛丙年舉行神牌曰皇初祖帝神位

宗廟薦新品物

正月韭菜四觔生菜四觔薺四觔雞子二百六十

箇鴨子二百四十箇

二月芹菜三觔薹菜五觔氷蔞蒿五觔鵝二十二

隻

三月茶笋一十五觔鯉魚二十五觔

四月櫻桃十觔杏子二十觔青梅二十觔王瓜五

十箇雉雞十五隻猪二口

五月桃子十五觔李子二十觔夏至李子二十觔

紅豆一升沙糖一觔八兩來禽十五觔茄子一百五十箇大麥仁三斗小麥麵三十觔嫩雞三十五隻

六月蓮蓬二百五十箇甜瓜三十箇西瓜三十箇

冬瓜三十箇

七月棗子二十觔葡萄二十觔梨二十觔鮮菱十五觔芡實十觔雪梨二十箇

八月藕四十枝芋苗二十觔茭白二十觔嫩薑二

十五觔粳米三斗粟米三斗稷米三斗鱖魚十五
觔
九月橙子二十觔栗子二十觔小紅豆三斗沙糖
一觔八兩鯿魚十五觔
十月柑子二十五觔橘子二十五觔山藥二十觔
兎十五隻蜜一觔八兩
十一月甘蔗一百三十根鹿一隻鴈十五隻蕎麥
麵三十觔紅豆一斗沙糖一觔八兩

十二月波菜十觔芥菜五觔鯽魚十五觔白魚十五觔

寢廟器用

每廟壺一盂一臺盞二爵二椀四肉楪十菜楪十橐四匙二筯二茶壺二茶鍾二香爐一香盒一花瓶二燭臺二

脫絹

禮見郊祀嘉靖中以皇后助祭罷不行

祼灌

洪武三年禮臣崔亮奏周禮大宗伯以吉禮事邦國之神鬼以肆獻祼享先王灌以鬱鬯謂始迎尸求神時也禮記郊特牲曰魂氣升于天體魄歸于地故祭有求諸陰陽之義殷人先求諸陰聲是也祭統云祭之屬莫重於灌凡大祭有三始宗廟以樂為致神始以祼為歆神始以腥為陳饌始按說文祼祭也從示果聲酌鬯以灌地夏氏曰灌者謂

以圭瓚酌爵以獻尸尸受酒而不飲因灌于地故謂之灌也鬯說文曰鬯以秬釀鬱金草芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黒黍也服服事也周人尚臭祼用鬱鬯以秬黍擣鬱金草取汁而用之和釀其氣芬香調鬯故謂之秬鬯陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煮以合鬯圭瓚禮書云圭柄也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀剡上邪鋭之於其首為杓形謂之瓚於其柄為注水道所以灌

瓚之言進也以進於神今定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉用祼禮所用圭瓚宜依周禮以玉為之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚槃用金為之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬱鬯用糯米代黑黍為酒以鬱金汁和之是年之冬享廟行家人禮次年始行祼禮

西垣筆記

郊廟之制明初以開天之主擅獨縱之聖故天地合祀南郊宗廟同堂異室皆可為百世法嘉靖中紛紛改作易合祀為分祀猶曰拘於周禮之文易異室為專廟猶曰拘於都宫之制也至追帝興獻已足盡人子之心矣而睿帝入廟竟祧德祖自古非創業之君之祖父有生不為帝而歿乃入廟者乎又本身現在元配未祔而孝烈皇后先入遂祧仁宗此又何禮也昔宋高宗山陵朝議以世廟為

號尤衺駁之謂光武以長沙王後布衣崛起不與
哀平相繼稱祖無嫌太上中興實繼徽宗正統以
子代父非光武比乃稱高宗以子繼父不當稱祖
誠萬世之斷案而乃上太宗廟號為成祖獨昧此
義是太宗當日不知有父世宗並不知有祖矣
按嘉靖二十八年繼后孝烈皇后升祔祧仁宗四
十五年世宗升祔更奉元配孝潔肅皇后同祔廟
先是孝潔薨未有本室禮官議暫祔奉慈殿至世

宗崩禮官髙儀等奏詔議曰孝潔皇后肅皇帝元配也禮太廟祔享惟一帝一后后惟元配今孝烈先祔若奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂不祔舍元配而祔繼配亦非制請孝潔祔享移孝烈於弘孝殿上從之

世宗議禮主繼統不繼嗣追封生父進帝此議實張永嘉孚敬力成之及入祔太廟乃具疏爭之曰臣伏惟皇上以大孝之心議尊親之典初因廷臣

執論聚訟四年更詔三遍葢自漢宋以來之君所不决之疑至皇上决之所未成之禮至皇上成之真可謂洗千古之陋垂百王之法者也是以新詔傳宣愚氓丕應葢禮必如此然後合乎天理之正即乎人心之安也茲光禄寺署丞何淵妄肆浮言破壞成禮稱獻皇帝為所自出之帝請立世室列祀太廟此何言也臣與廷臣抗論之初即曰當别為興獻王立廟京師又曰别立稱廟不干正統此

非臣一人之議天下萬世之公議也今何淵以獻
皇帝為所自出之帝比之今之德祖請立世室比
之周文王武王不經甚矣皇上聰明中正諒已察
之茲言也上干九廟之威監下駭四海之人心臣
不敢不為皇上言之昔漢哀帝追尊父定陶共王
為共皇帝立寢廟京師序昭穆儀如孝元帝是為
干紀亂統人到於今非之今何淵請入獻皇帝主
於太廟不知序於武宗皇帝之上與序於武宗皇

帝之下與孝宗之統傳之武宗序獻皇帝於武宗之上是為干統無疑武宗之統傳之皇上序獻皇帝於武宗之下又於繼統無謂何淵所請此何言也如謂太廟中不可無禰漢宣帝嗣昭帝後昭為宣之叔祖史皇孫嘗别立廟未聞有議漢宗廟無禰者葢名必當實不可强為也如謂獻皇帝廟終當何承臣謂繇皇上以及聖子神孫於太廟當奉以正統之禮於獻皇帝廟當奉以私親之禮尊尊

親親並行不悖者也先儒謂孝子之心無窮分則有限得為而不為與不得為而為之均為不孝皇上追尊獻皇帝别立廟者禮之得為者也此臣所以昧死勸皇上為之也入獻皇帝主於太廟者禮之不得為者也此臣所以昧死勸皇上不為之也夫成禮則難壞禮則易伏乞皇上念此禮大成原出聖裁非豯人奪何忍一旦遽為小人所破壞邪

疏入上弗懌然侃侃正論矣

明各帝廟號多至十六字皇后亦累至數字比之唐宋皆為過濫不可為後世法

正德中御史徐文華言族無後者祭終兄弟子孫之身今太廟享配諸王未審於高皇何親大抵非兄弟即伯叔至於今五世六世矣祀宜祧下禮官議不從功臣從祀唐之可考者淮安靖王神通梁文昭公房元齡而下距太尉李愬凡三十二人宋之可考者韓忠獻公趙普開濟武陽王曹彬而下

距丞相葛邲凡二十四人明高祖定鼎念諸功臣之烈建太廟首以李韓公善長等六人及胡越公大海等從享最後韓公坐嫌死而六公亦間不得與逮永樂而始定自中山開平二王而下距永義侯桑世傑凡六王五公一侯十二人從文皇祀者至洪熙而定文武臣惟河間王玉東平王能寧國公真榮國公廣孝凡二王二公至世宗首上太祖徽號後上文皇帝祖號又采禮官言進誠意伯從

祀太祖位六王下而以僧故斥廣孝使祀大興隆
寺尋用翊國公勛請進其祖營國公英獨仁宗而
後寥寥無聞論者謂如楊文貞李文達商文毅劉
文靖楊文忠之賢於輔而不得從蹇忠定王忠肅
王端毅馬端肅之賢於銓于肅愍之賢于樞而不
得從張定興輔之下南交朱宣平永之八佩將印
皆位太師握環衛為心膂牙爪而不得從高帝諸
功臣而下猶有說焉若李韓公之佐開創不下鄧

侯雖以嫌死帝尚為之諱若馮宋公勝之佐大將軍取中原下秦隴降納哈出二十萬之衆傅頴公友德之從大將軍取山東其平蜀功冠儆侯而開滇南二百年之地惜其終於帝之末遘草除之變而未有舉也

附明世宗重建太廟勅朕惟禮時為大祀典國之大事也苟不安於人心終難協夫禮意我國家宗廟之制自太祖肇基之初首建四親廟其後更制

特奉殷薦同乎一堂當其始事豈不博采遐觀卒
從同堂異室之規以示酌古準今之義暨我成祖
定鼎於茲廟寢之營率遵其舊百數十年以祫以
享緝於純嘏則有緜然夫萃之為享其則不遠曩
因廷臣之議咸稱七廟之文是用創興以從周典
乃所司討論不詳區畫失當成祖以六世未盡之
親而遽遷世室不獲奉於三昭仁宗以穆位有常
之主而移就左宮遂致紊於班祔武宗朕兄也不

得用為一世顧居七廟之中有妨七世之祀揆之古義斯為戾矣往者回祿之警天與祖宗實啟朕心茲當重建之辰所宜釐正以鼎圖新制又我皇考睿宗廟於都宮之外朕每事廟中考廟未備豈有四親之內可缺考乎雖每於祫祀同享而奉主往來深為瀆擾茲禮官會議欲奉處於孝宗同廟雖為兄弟同世之義然題扁各殊終未為安朕是究是圖惟遵先制其永無愆夫禮非天降廼起人

情祖宗列聖懽聚一堂斯實時義之為順者茲乃
建立新廟仍復舊制前為太廟後為寢又後為祧
時祫祭享奉太祖高皇帝正位南面奉迎成祖及
羣廟我皇考睿宗獻皇帝神主俱堂而序享獻既
罷則奉列聖神主各歸於寢庶昭穆以明世序不
紊列聖在天之靈懽忻右享而克伸朕瞻事孝享
之誠矣爾禮工二部如勅奉行故諭
附通政使沈子木請為建文帝立廟疏建文帝以

高皇帝之孫懿文太子之子嗣位五載系明統順易世之後禋祀杳然益由當時諸臣徒見建文遜國之迹而未能推體成祖文皇帝之本心也臣嘗考其故建文命將北征輙戒曰毋使朕負殺叔父之名此一念也天地鬼神鑒之成祖亦信之故當金川不守宮中變起之後為舉哀致祭君卒時猶喪葬以禮矣而忍殄滅其歳時之祀乎練子寧以不屈受誅他日又曰使子寧而在朕故當用之有

罪之臣猶將録用矣而忍不祀其無罪之主乎成
祖即位之數年勑法司解建文諸臣禁令晚年又
劉諭禮部盡赦諸死義家使是時有乘閒以建文
祀典請者當亦首肯舉行不至今日矣葢建文諸
臣謀削親王之權以激北師之怒而在建文則嘗
有保全成祖之盛心靖難諸臣欲甚建文之罪以
彰南伐之功而在成祖則未有顯斥建文之明旨
彼時典禮既失奏聞以後相沿遂成忌諱不知天

下高皇帝之天下也正朔高皇帝之正朔也本自一家原非兩敵代邸天授少帝何尤豈可使禮樂明備之世有未祀之懿親亦豈忍使五年臨御之君無一綫之血食此時尚謂缺典後世其謂之何臣請於懿文太子廟側别立一廟四時致祭庶高皇帝在天之靈可安而成祖盛德益光本心益明其益於聖孝大矣惟皇上斷以必行天下瞻仰在此一舉

吏科都給事中魏大中糾輔臣享廟到遲疏孟冬之朔有事於太廟皇上冕而升百執事咸集獨閣臣魏廣微不至迨飲福受胙禮且告畢始奔突踉蹌入班拜跪明驗聽睹陰貽怨恫夫從古帝王致祀其祖考非獨以一人孝一人敬必萃萬國之歡心合孝合敬以事其先故武王之祭文王其頌曰有來雍雍至止肅肅相維辟公天子穆穆成王營雒而祭文王其頌曰於穆清廟肅雍顯相濟濟多

士秉文之德對越在天駿奔走在廟皆言相祀者之肅肅雍雍執事有恪宗廟之禮所以序事所以辨賢若廣微者宜何處焉且皇上即以是日之卯升殿頒來歲之歷於臣下行之四方萬國九夷八蠻誰不顙首奉命其敢矯命雄行者廣微執政近臣何以驁焉不拜皇上之正朔也昔子貢欲去一告朔之羊孔子猶愛其禮况天威不違咫尺乎語曰為人臣子見無禮於君者如鷹鸇之逐鳥雀也

今廣微者皇上於一日之中行二大禮而頒朔則不至享廟則後至其無禮於皇上也亦已甚矣臣等言官也又與陪祀之列不敢不陳相鼠之刺皇上以禮治天下其無禮如廣微者恐不宜使為執政居百僚上伏惟聖明裁察

春明夢餘録卷十七

春明夢餘錄卷十八

吏部左侍郎孫承澤撰

奉先殿

奉先殿在神霄殿之東殿九室如廟寢制國家有太廟以象外朝有奉先殿以象内朝每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧迭遷之禮亦如之凡祀方丘朝日夕月册封告祭及忌祭在焉餘皆於太廟行之

明洪武三年十月建奉先殿上以歲時致享則於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下部考論以聞於是尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲身之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來建廟宫城外已非一日故宋建欽先孝思殿於宫中崇政之東以奉神御今太廟祭祀已有定制請於乾清宫左别建奉先殿以奉神御每日焚

香朔望薦新節序及生辰皆致祭用常饌行家人禮

永樂三十五年十一月始作奉先殿其初止享五廟太后

孝宗生母孝肅紀皇后薨禮不得祔廟殿乃於奉先之右特建奉慈殿別祀之已而憲廟生母孝穆周皇太后世廟生祖母孝惠邵太皇太后皆祀其中歲享薦如奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟

中帝配一后陵祔葬乃有二三后廟祀陵祀禮本不同奉慈三后主既不得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵其罷奉慈享薦而并祭於奉先殿外廷莫知也萬歷三年上諭禮官曰朕思弘孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪皇太后神位宜奉安於奉先殿祔享查議來行禮部查嘉靖十五年議祔陵祭不議祔内殿上曰奉先殿今見有孝肅孝穆孝

惠三后神位俱係我皇祖欽定宜遵照祔安不必
另議乃奉安孝烈孝恪神位於肅皇帝室併罷弘
孝神霄之祀而專祀於奉先殿
崇禎十五年五月十七日上傳禮部堂上官禮科
太常寺卿來中左門又午賜宫餅各十五枚上御
中左門之左小廂房有扁曰德政殿上返顧屏諸
璫退後即曰禮部等官過來上曰太廟之制一帝
一后計九廟此外祧廟亦有九亦止一帝一后因

屈指數自德懿熙仁四祖外仁宣英憲孝共九祧廟已滿各一帝一后其繼后及生母后七位既不得入太廟亦並無祧廟之主即宫中奉先殿亦原止一帝一后嘉靖後有以繼后生母后入者而以前七位尚無祭也上意似在生母孝純皇太后而又推及七位后悉入奉先殿亦未明言也禮臣林欲楫蔣德璟王錫袞奏奉先之外別有奉慈殿係奉繼后及生母后處今雖廢尚可舉行上曰奉慈

殿外尚有弘孝殿神霄宫本恩殿禮臣奏奉慈殿
如未可復或即在神霄殿奉祀未知可否上曰太
廟一帝一后朕不敢輕動還只是奉先尚可恢拓
前後加一層即祧廟亦當祫祭德璟奏大祫之禮
歲暮已行於太廟似已妥當且奉先原止一帝一
后與太廟同若並祧廟之主俱入未知妥否上曰
奉先殿見有繼后及生母后七位璟奏此萬歷初
添入上默然此舉雖屬孝思然自古無二祧廟再

建非禮也賴部科上疏執奏得止

帝后忌辰祭期

太祖五月初十日

孝慈皇后八月初十日

成祖七月十八日

仁孝皇后七月初四日

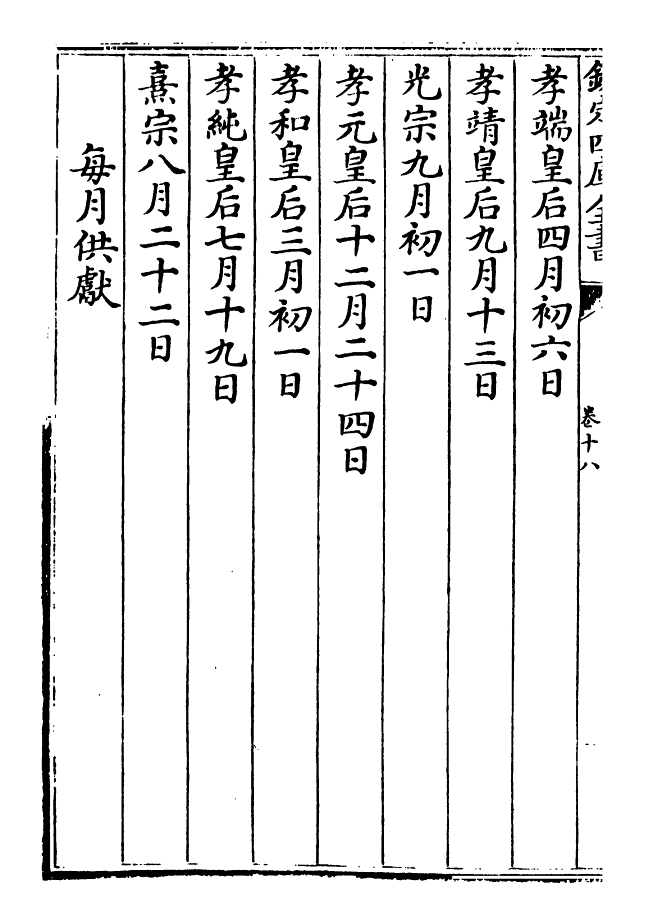
仁宗五月十二日

誠孝皇后十月十八日

宣宗正月初三日
孝恭皇后九月初四日
英宗正月十七日
孝莊皇后六月二十六日
孝肅皇后三月初一日
憲宗八月初二日
孝貞皇后二月初十日
孝穆皇后六月二十八日

孝惠皇后十一月十八日
孝宗五月初七日
孝康皇后八月初八日
興獻睿宗六月十七日
孝慈皇后十二月初四日
武宗三月十四日
孝靜皇后正月二十五日
世宗十二月十四日

孝潔皇后十月初二日
孝烈皇后十月十八日
孝恪皇后正月十一日
穆宗五月二十六日
孝懿皇后四月十三日
孝安皇后七月十三日
孝定皇后二月初九日
神宗七月二十一日

孝端皇后四月初六日

孝靖皇后九月十三日

光宗九月初一日

孝元皇后十二月二十四日

孝和皇后三月初一日

孝純皇后七月十九日

熹宗八月二十二日

每月供獻

初一日捲煎　初二日髓餅
初三日沙爐燒餅　初四日蓼花
初五日羊肉肥麪角兒　初六日糖沙餡饅頭
初七日巴茶　初八日蜜酥餅
初九日肉油酥　初十日糖蒸餅
十一日盪麪燒餅　十二日椒鹽餅
十三日羊肉小饅頭　十四日細糖
十五日玉茭白　十六日千層蒸餅

十七日酥皮角　十八日糖棗糕

十九日酪　二十日麻膩麪

二十一日蜂糖糕　二十二日芝蔴燒餅

二十三日捲餅　二十四日燒羊蒸餸

二十五日雪糕　二十六日夾糖餅

二十七日兩熟魚　二十八日象眼糕

二十九日酥油燒餅

以上一月共用銀一千五百九十二兩四錢又每

月遇十五日奉先殿用猪九口羊五隻大尾羊四隻香油棗柿葡萄荔枝梨水粉諸件用一百六十八兩四月初八日獻新不落夾用銀一百六十九兩四錢

崇禎十五年禮科給事沈胤培不宜別立廟祀疏

竊惟禮以祖宗所定者為尊議以經傳所依者為正臣伏莊誦諭札以祧廟贈后三位終歲無一祭見廟繼后聖母七位忌辰不得設祭服青孝念難

已欲將本恩殿改建殿宇二層供安已祧九廟帝
后而祔三贈后於其中及見廟繼后聖母逢忌之
日宜否設祭服青煌煌天語既昭示以太廟大禮
不敢輕議而又通着部科同太常寺折衷情制詳
酌典儀微臣拜揚明命敢不畢竭愚誠用光聖孝
夫禮有萬世之經有一時之權經者推之祖宗而
準比之經傳而符如太廟一帝一后奉先殿亦一
帝一后是也權者祖宗所已行而禮緣義起經傳

所不載而儀以情隆如別殿之專享奉先之祔安是也今日舍祖宗所定之禮而別求所為禮舍經傳所依之議而別求所為議有萬萬不敢出者臣請盡言無諱可乎考古無奉先殿之制太祖以時享未足展孝思特仿前代原廟神御殿之意而建奉先殿於乾清宫之左成祖率循無改雖日用常饌行家人禮而太廟以象外朝奉先殿以象内朝凡節忌祭告太常題知光禄供獻禮未甞不嚴且

重也每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧迭遷之禮亦如之禮又未嘗不明且備也孝宗以孝穆紀太后不得祔太廟奉先殿别建奉慈殿薦享既以避尊復以專敬仁至義盡千古為昭嗣孝肅周太皇太后崩孝宗召内閣劉健李東陽謝遷等議祔廟禮一則曰事須師古末世鄙褻之事不足學再則曰宗廟事關係綱常極重豈可有毫髪僭差卒祔孝莊錢皇后於太廟奉先殿孝肅則祀奉慈殿

中室移孝穆居左世宗追上孝惠邵太后尊號亦祀奉慈殿居右嘉靖十五年諭禮官以三后主既不祔太廟又不祔陵殿似黜之非親之命會議以行禮官言自古天子惟一帝一后配享於廟所生之母別祭於寢斯禮之正孝宗奉慈殿之建子祀生母以盡終身之孝耳禮於妾母不世祭謂子祭之於孫則止蓋繼祖重故不復顧其私祖母也今於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝惠孫也禮不世祭

義當擬祧但祧義惟遷主為是而遷祧陵殿歲時祔享尤為曲盡非前代所及世宗從之罷奉慈殿祭二十九年祔孝烈方皇后於太廟時以孝潔係元配持議久而始定穆宗即位仍祔孝潔太廟而祀孝烈於弘孝殿又别祀孝恪杜太后於神霄殿萬歷三年諭禮官以孝烈孝恪宜奉於奉先殿祔享部察嘉靖十五年議祔陵殿不議祔奉先殿神宗曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位係我

皇祖欽定宜遵照祔安不必另議而并罷弘孝神霄之祭自是繼后贈后皆以祔享奉先殿為成例矣當孝宗始建祧廟暨世宗再正太祖南向之位爾時明明穆穆酌古斟今豈不念太廟既有祧廟奉先殿何無祔殿良以遠廟為祧去祧為壇去壇為墠禮有不得不降情有不得不殺先儒嚴陵方氏曰王者之於祖禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟天子七廟而周官隷僕止掌五寢者

以二祧將毀先除其寢事有漸故也祭神道也薦人道也致堂胡氏曰天子七廟而已矣有祧焉不患其數盈也有禘焉不患其乏饗也是故宗廟之禮傒子孫不忘而建不忘者仁也斷以先王之義無敢損益於其間是則禮之盡也今欲建祧殿二層而又不在奉先殿之後將以奉先祧殿名乎抑以何名乎無論宮殿即遠有毀而無立且前此祧遷之神位供安何所如送陵殿無迎回大內之理

若更製焉即神位與神主不同十數世之後重取
久祧之神位而題之可不可也周家卜世三十卜
年七百止曰先公之遷主藏於后稷之廟先王之
遷主藏於文武之廟耳未聞祧亦以九為數而預
計增加也昔殷高宗為中興盛主肜日有雊雉之
異祖己戒其典祀無豐於昵而傳說亦云黷於祭
祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難子思子曰先王
之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之

禮稱王母不配言有事於尊可及卑有事於卑不敢援尊也皇上孺慕徹於重元孝思通於錫類然帝后之尊卑罔數即典祀之疏數無違在聖母可極尊崇而不必同於列后在列后宜俾孝享而未免抑於祖宗如魯立武宮煬宮春秋皆大書特書見其毀已久不宜立而輒立焉非即遠有終之義而哀公三年書桓宮僖宮災桓僖親盡矣宮何以存志其災以咎其復也皇上試以祖宗所定合之

經傳所依今日既詔之國人他年將垂之青史可曰内殿之禮非外廷之禮比哉况祧廟三后但不得祭於太廟奉先殿而陵祭遣官焄蒿之感原未嘗不申必追罔極而事如存則立别殿以專祀聖母援之閟宫之文奉慈之建猶為合禮并忌日設祭服青似宜分别久近稍避祖宗統候聖明詳察

西垣筆記

崇禎十六年癸未六月二十三日立秋是夜大雷

雨奉先殿內滿殿皆火自殿東而上擊壞獸吻次
夌上御中極殿召輔臣面諭昨夜雷震奉先殿東
獸吻深懷警戒業親行恭慰禮卿等可傳禮部議
上祭告修省事宜輔臣公疏請遇災策免上慰留
仍親書諭旨頒示中外
朱國禎大政紀云南奉先殿內豎日進膳如生少
不虔擔壓重不可舉內守備殿門叩頭請罪杖如
其律乃辭膳既進列御案即閉門閫內中肝蠻有

聲凡過殿前必急趨余嘗一過不覺凛然偶風聲颯颯一老内使曰太祖爺至也葢開國之主英靈不爽如此昔明太祖得元都即於北平立特廟享元世祖不絶其血食不使之怨恫也所見遠矣

景神殿

景神殿在太廟東北奉藏列聖御容嘉靖中上親祀四郊及南北郊視牲辭祭高皇帝后忌辰俱行禮於殿中二十四年高皇帝后忌祭仍行於奉先殿隆慶中大祀

辭祭告於太廟寢殿大祭方澤并視牲朝日夕月辭祭俱告於奉先殿矣惟每歲六月六日本寺吉服詣太廟暨景神殿曬晾

宋有景靈宮藏列朝御容各為一殿文官執政武臣節度以上並圖於兩廡

玉芝宮崇先殿

玉芝宮崇先殿建於太廟東南安睿宗帝后神主世宗繼統之初既尊生父為皇帝避不敢祔廟亦未祔奉先

殿別立崇先殿祀之嘉靖四年特建世廟享獻皇帝祀禮如宗廟十五年改世廟為獻皇帝廟十七年改獻皇帝廟為睿宗廟祔太廟享祫如列聖而輟世廟之祀二十年八廟災惟睿廟獨存二十四年新太廟成睿宗帝后遂祔享然舊廟猶藏主凡四孟歲除五享太廟日仍設祭於睿宗廟四十四年改廟為玉芝宮隆慶元年二月禮部題奉欽依玉芝宮四孟歲除之祭並罷惟六月六日本寺官具吉服詣宮曬晾

春明夢餘録卷十八